

تحریک پاکستان اور علمائے اہل سنت

تحریر۔ قاضی عبدالنبی کوکب (مرحوم)
(سابق لاہورین، پنجاب یونیورسٹی، لاہور)

بسم اللہ الرحمن الرحیم

پاک و ہند کے مسلمانوں کی تاریخ میں ایک نمایاں امتیاز یہ پایا جاتا ہے کہ ان کی سیاسی تحریکات میں اثر اور قوت کا سرچشمہ ان کے دین اور عقیدے میں مضمر رہا ہے، گو دیگر عالم اسلام کی سیاسی تاریخ کا مزاج بھی اس سے مختلف نہیں، تاہم ملت اسلامیہ ہند کے مسئلے میں مذکورہ محرک کو بے حد اہم شمار کرنا پڑتا ہے، تحریک پاکستان کے آخری سالوں میں قائد اعظم محمد علی جناح نے تحریک کو اسی مزاج کا حامل بنایا، اس کا نتیجہ یہ تھا کہ دیکھتے ہی دیکھتے مسلم لیگ کمرے کی سیاست سے نکل کر پورے پاک و ہند کے مسلم عوام کی سیاست ملی کامرکزہ محور بن گئی اور ملت کے سوا دا اعظم کی دینی و اعتقادی رہنمائی کرنے والے علماء و مشائخ مسلم لیگ کے نقیب اور تحریک پاکستان کے سرگرم مبلغ بن گئے۔

اعتقادی و فقہی مسلک کے اعتبار سے یہ علماء و صوفیاء گروہ احناف سے تعلق رکھتے تھے، تحریک پاکستان اور مسلم قومیت کے نظریے کی حمایت و اشاعت کے سلسلے میں ان دینی رہنماؤں کی مساعی ہماری تاریخ ملی کا ایک ناگزیر حصہ ہیں، یہ الگ بات ہے کہ ابھی تک اس گوشہ موضوع پر پورے طریقے سے مربوط اور جامع کام نہیں کیا جاسکا، فقہ حنفی کا مزاج ایک خاص طرح کے اعتدال و توازن پر مشتمل ہے، ایک طرف امام اعظم کا یہ فرمان دیکھئے کہ :

اذا صح الحديث فهو مذهبي

”جب حدیث اپنی صحت کے معیار پر پوری اترے تو وہی میرا مذہب ہے“

دوسری جانب اجتہاد اور بصیرت دینی سے بھی استفادہ کیا جاتا ہے، دونوں طرف کی انتہا پسندی سے ہٹ کر فقہ حنفی دلیل منقول و معقول کے درمیان اپنا راستہ بناتی ہے، یہ راستہ کتاب و سنت کے عین مطابق ہونے کے ساتھ ہر دور میں بہترین اور قابل عمل بھی ثابت ہوا ہے، یہی وجہ ہے کہ اُمت کا سوا دا اعظم اسی طریق سے وابستہ رہا ہے، علمائے اہل سنت اور صوفیائے کرام کو جب کبھی سیاسی تحریکات میں کام کرنا پڑا، انہوں نے یہاں بھی اپنے مزاج اعتدال و توازن کو برقرار رکھا، پاک و ہند کی تحریک آزادی کے تناظر میں مسلم زعماء کا ایک گروہ ہندو کا مخالف مگر انگریزی اقتدار و تہذیب کے معاملے میں نرم رویہ رکھتا تھا اور دوسرا گروہ انگریز کے خلاف شدید نفرت کا اظہار کرتا، تاہم

ہندو کے ساتھ ربط و اتحاد کا حامی و داعی تھا، پہلے گروہ کی نمائندگی علی گڑھ اور دوسرے کی دیوبند اور نیشنلسٹ علماء کے پاس تھی، ان دونوں انتہاؤں کے درمیان احناف کے مدرسہ سے اعتدال کی ایک صدا بلند ہوتی تھی کہ مسلم قوم اپنا مستقل سیاسی ولی وجود رکھتی ہے، اسے فرنگیوں یا ہندوؤں میں جذب ہونے سے بچنا چاہئے، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی قدس سرہ کے ممتاز خلیفہ مولانا سلیمان اشرف بہاری نے ۱۹۲۰ء کے قریب اپنی تالیف ”الرشاد“ میں یوں اظہار خیال کیا تھا :

”مسلمانوں کی انتہائی بد قسمتی یہی ہے کہ کسی غیر قوم کی طرف اس غرض سے بڑھتے ہیں کہ اپنی حیات دنیا سنوارنے کا طریقہ اس سے سیکھیں لیکن اس سے پیشتر کہ ان اسباب و وسائل پر انہیں دسترس ہو دین و مذہب پہلے کھو بیٹھتے ہیں، مسلمانوں کا ایک عہد عیسائیت کے ساتھ تشویش و شینگی کا تھا، مسلمان ہمد تن اس میں حلول و جذب ہو جانے کے لئے بے تاب تھے، لیڈران قوم نے اس وقت نہایت بلند آہنگی سے یہ صورت چھوٹا کر دیا کہ اگر باعزت و حرمت دنیا میں رہنا چاہتے ہو تو یورپ میں جذب ہو جاؤ..... اب چند سال سے ایک نیا دور شروع ہوا مسلمانوں نے دوسری کروٹ بدلی تو اس کی تلاش شروع ہوئی کہ اس مرتبہ کس قوم میں مل کر فائدے کلی کا مرتبہ حاصل کیا جائے تاکہ وہی اسی علامت اسلامی بھی مٹ جائے، بارے اس مرتبہ زیادہ سرگردانی کی نوبت نہ آئی پاس ہی ملک میں ایک ہمسایہ قول مل گئی نہایت اطمینان سے اس میں جذب ہونا شروع ہو گئے..... اس دور جدید میں ہندوؤں کے لئے وہی باتیں کی جا رہی ہیں، مذہب کا بہت بڑا حصہ یورپ پر سے نچھاور کیا جا چکا تھا جو باقی تھا وہ نہایت فیاضی سے ”ایک شریف قوم“ نے پہلے ہی قدم اتحاد پر قربان کر دیا..... کہ اہل ہندو نے زبانی ہمدردی مسئلہ خلافت میں مسلمانوں سے ظاہر کی ہے۔“

(پروفیسر سید محمد سلیمان اشرف، سابق صدر شعبہ علوم اسلامیہ مسلم یونیورسٹی، علی گڑھ، ”الرشاد“، مطبوعہ انسٹی ٹیوٹ علی گڑھ)

کالج ۱۳۳۹ھ/۱۹۲۰ء، ص ۱۹-۲۰

مولانا سید سلیمان اشرف بہاری، میرداد ضلع پٹنہ (بہار، ہندوستان) کے رہنے والے تھے، وہ مسلم یونیورسٹی علی گڑھ میں دینیات کے پروفیسر مقرر ہو گئے تھے، پروفیسر رشید احمد صدیقی (سابق صدر شعبہ اردو، مسلم یونیورسٹی، علی گڑھ) ان کے تلامذہ میں تھے، صدیقی صاحب اپنے استاد کی شخصیت سے کافی متاثر تھے، انہوں نے اپنی مشہور تالیف ”گنج ہائے گرانمایہ“ میں مولانا سید سلیمان اشرف پر بھی تاثراتی خاک لکھا ہے :

(پروفیسر رشید احمد صدیقی، گنج ہائے گرانمایہ، مطبوعہ آئینہ ادب، چوک مینار، انارکلی لاہور، ۱۹۶۷ء، ص ۲۳ تا ۷۷)

مولانا سید سلیمان اشرف نے تحریک خلافت اور ترک موالات کے زمانے میں مسلمانوں کی رہنمائی کے لئے متعدد کتابیں تالیف کیں، جن میں ”النور“ (مسلم یونیورسٹی انسٹی ٹیوٹ علی گڑھ سے ۱۹۲۱ء میں شائع ہوئی اور اب حال ہی میں اگست ۲۰۰۸ء میں ادارہ پاکستان شناسی، ۲/۲۳، سوڈھیوال کالونی لاہور نے بہت خوبصورت انداز میں شائع کیا ہے)، ”البلاغ“ (مطبع احمدی علی گڑھ میں طبع ہوئی) اور ”الرشاد“ (مطبع انسٹی ٹیوٹ علی گڑھ کالج ۱۳۳۹ھ/۱۹۲۰ء میں شائع ہوئی، پاکستان میں ادارہ پاکستان شناسی، ۲/۲۳، سوڈھیوال

کالونی لاہور نے ۱۹۸۱ء میں شائع کیا) خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔

مولانا سید سلیمان اشرف کی سیاسی آراء کبھی درست اور ان کی بصیرت ملی کیسی گہری تھی، اس کے لئے پروفیسر رشید احمد صدیقی کے

الفاظ ملاحظہ ہوں :

”۱۹۳۱ء کا زمانہ ہے، نان کو اپریشن (ترک موالات) کا سیلاب اپنی پوری طاقت پر ہے ”گائے کی قربانی“ اور ”موالات پر بڑے بڑے جید اور مستند لوگوں نے اپنے اپنے خیالات کا اظہار کر دیا ہے..... کہتے تھے رشید! علماء کس طرح لیڈروں کا کھلونا بنے ہوئے ہیں اور لیڈروں نے مذہبی اصول اور فقیہی مسائل کو کیسا گھروندا بنا رکھا ہے..... بالآخر مولانا نے ان مباحث پر قلم اٹھایا اور دن رات قلم برداشتہ لکھتے رہے، اکثر بٹھا کر سنا تے اور رائے طلب کرتے، میں کہتا مولانا میری مذہبی معلومات اتنی نہیں ہیں کہ میں محاکمہ کر سکوں، آپ جو کہتے ہیں ٹھیک کہتے ہوں گے، کہتے یہ بات نہیں ہے، تم پر اس ہڑگم کا اثر ہے اور سمجھتے ہو کہ یہ تمام علماء جو کچھ کہتے ہیں وہ ٹھیک ہے اور میں کانچ کا مولوی یوں ہی بانکتا ہوں یہ بات نہیں ہے ہم تم زندہ ہیں تو دیکھ لیں گے کون حق پر تھا اور کون ناحق پر، سیلاب گزر گیا جو کچھ ہونے والا تھا وہ بھی ہوا لیکن مرحوم نے اس عہد سراسمگی میں جو کچھ لکھ دیا تھا بعد میں معلوم ہوا کہ حقیقت وہی تھی، اس کا ایک ایک حرف صحیح تھا، آج تک اس کی سچائی اپنی جگہ پر قائم ہے، سارے علماء سیلاب کی زد میں آچکے تھے صرف (سلیمان اشرف) مرحوم اپنی جگہ پر قائم تھے اس کا اعتراف کسی نے نہ کیا اور نہ کبھی مولانا نے کہا کہ میں نے یا آپ نے مولانا کی اس خدمت اور قابلیت کا اعتراف کیوں نہیں کیا۔“

(رشید احمد صدیقی: گنجائے گرانمایہ، ص ۲۱۲۲۹)

یہ مولانا سلیمان اشرف علمائے احناف کی اس ٹیم کے ایک ممبر تھے، جو احناف ہند کے عظیم پیشوا مجدد دین و ملت اعلیٰ حضرت مولانا شاہ احمد رضا خاں فاضل بریلوی قدس سرہ العزیز نے نیشنلسٹ علماء کے مقابلے کے لئے تیار کی تھی اس جماعت کا نام جماعت مبارکہ رضائے مصطفیٰ رکھا گیا تھا، مولانا سلیمان اشرف کے علاوہ مولانا شاہ حامد رضا خاں (حجۃ الاسلام)، مولانا امجد علی اعظمی (صدر الشریعہ) اور مولانا سید نعیم الدین مراد آبادی (صدر الافاضل) بھی اس جماعت کے ارکان تھے۔

(قاضی عبدالنبی کوکب: تحریک پاکستان کی گمشدہ کڑیاں، روزنامہ نوائے وقت، لاہور، ۱۸ اگست ۱۹۶۸ء)

رجب ۱۳۳۹ھ (۱۹۲۰ء) میں جمعیتہ العلماء ہند نے بریلی شہر میں اپنا جماعتی جلسہ رکھا، اس جلسے کے اشتہارات میں ظاہر کیا گیا تھا کہ جمعیتہ العلماء ہند اس جلسے کے ذریعے سے اپنے مخالفین (دوقومی نظریہ کے حامی) پر حجت تمام کرنا چاہتی ہے اور اپنا موقف واضح کر کے لوگوں کو شمولیت اور تعاون کی دعوت دینا چاہتی ہے، ضروری تھا کہ اس پراپیگنڈے کے مقابلے پر کچھ جوانی کا روائی کی جاتی، اس وقت جمعیتہ العلماء ہند کے صدر مولانا ابوالکلام آزاد تھے، جلسے میں مرکزی تقریر انہی کی ہونی تھی، اس موقع پر جماعت رضائے مصطفیٰ کی طرف سے جمعیتہ العلماء ہند کے صدر اور ناظم کے نام مناظرے کا دعوت نامہ ارسال کیا گیا، اس دعوت نامے پر مولانا سلیمان اشرف کے بھی دستخط تھے، پہلے تو جمعیتہ العلماء ہند کے رہنماؤں نے براہ راست مولانا احمد رضا خاں سے مناظرہ طلب کیا، مگر بعد میں مناظرے

کی صورت یہ قرار پائی کہ جماعت رضائے مصطفیٰ کی طرف سے مولانا سلیمان اشرف اور جمعیتہ العلمائے ہند کی طرف سے مولانا ابوالکلام آزاد مقرر ہوئے، مولانا نعیم الدین مراد آبادی نے اس مناظرے کی مفصل روئداد شائع کر دی تھی، (اس کا ایک ایڈیشن رجب ۱۴۰۰ھ/ مئی ۱۹۸۰ء میں مکتبہ رضویہ، سوڈھیوال کالونی، لاہور سے شائع ہوا۔ خلیل رانا)۔

(قاضی عبدالنبی کوکب: تحریک پاکستان کی گمشدہ کڑیاں، روزنامہ نوائے وقت، لاہور، ۱۸ اگست ۱۹۶۸ء)

اس روئداد کی رو سے مناظرے میں مولانا سلیمان اشرف کا پہلو غالب رہا، جمعیتہ العلمائے ہند کا جلسہ مناظرے میں گم ہو کر بے اثر ہو گیا۔

مولانا سلیمان اشرف، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی شخصیت اور ان کے افکار سے بے حد متاثر تھے، ڈاکٹر عابد احمد علی نے اپنے ایک مضمون میں فرمایا :

”مجھے مولانا سلیمان اشرف سے تلمذ کے علاوہ ان کا انتہائی قرب بھی حاصل رہا اور میں دیکھتا کہ وہ اکثر حضرت مولانا بریلوی کا ذکر چھیڑ دیتے..... غیر اسلامی شعار کی مذمت میں تشدد، کانگریس اور ہندوؤں کی ہم نوائی کرنے والے لیڈروں اور عالموں کے متعلق سخت گیر رویہ، ہر سکین کو نجس سمجھنا اور ان کے معاملے میں کسی قسم کی مدافعت روا نہ رکھنا، یہ سب صفات دونوں بزرگوں میں مشترک تھیں..... کانگریس اور گاندھی کے خلاف شدید مذمت اور بیزاری کا رویہ جس طرح حضرت مولانا بریلوی نے اختیار کیا تھا بعینہ وہی چیز سید صاحب (مولانا سلیمان اشرف) میں بھی پائی جاتی تھی۔“

(مقالات یومِ رضا، حصہ سوم، مطبوعہ رضا اکیڈمی دائرۃ المصنفین، اروپا بازار لاہور، ص ۹، ۱۰)

مولانا سلیمان اشرف نے اپنے ملّی و سیاسی افکار میں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی ہی سے ذہنی رہنمائی حاصل کی تھی اور ان کی تالیفات فاضل بریلوی کی معرکہ آرا کتاب ”المحجة المؤتمنه“ کے ساتھ ہم نوا اور اس سے مستفاد تھیں، المحجة المؤتمنه دراصل اس دور کی وہ عظیم کتاب تھی جس نے ہندو مسلم اتحاد اور مسلم قومیت جیسے اہم مسائل سے مفصل اور مدلل بحث کر کے مسلمانوں پر صحیح راستہ روشن کر دیا۔

(مقالات یومِ رضا، حصہ اول، ص ۹۸)

مذکورہ دور میں جس طرح بریلی سے مسلمانوں کی رہنمائی کے لئے کلمہ حق بلند ہو رہا تھا، اسی طرح ادھر شمالی مغربی ہند (موجودہ پاکستان و کشمیر) میں قطب العارفین حضرت پیر مہر علی شاہ گولڑوی اور امیر ملت پیر جماعت علی شاہ محدث علی پوری ملت اسلامیہ ہند کو ہندو کی سازشوں سے آگاہ کر رہے تھے، یہ ہردو شیوخ طریقت، گروہ احناف کے عظیم علماء اور سوادِ اعظم کے محبوب دینی و ملّی رہنما متصور ہوتے تھے، پیر صاحب گولڑوی نے مولانا عبدالباری فرنگی مہلی کے ایک استفسار کے جواب میں ہندو مسلم اتحاد اور کانگریس میں مسلمانوں کی شمولیت کو ممنوع فرمایا تھا، پیر صاحب گولڑوی کے ایک سوانح نگار لکھتے ہیں :

”جب اہل ہند نے ہندو مسلم اتحاد کا فرہ بلند کیا، تو اس بے معنی اتحاد کے مخالفین میں آنجناب پیش پیش تھے، اس موضوع

پر آپ کا مفصل کلام مکتوبات مطبوعہ میں موجود ہے جو کہ لکھنؤ کے مشہور عالم مولانا عبدالباری فرنگی مہلی کے استفسار پر آپ نے تحریر فرمائی اور مسلمانان ہند کو شرعی طریقہ سے آزادی حاصل کرنے کا طریق کار متعین فرما کر انگریزوں سے نجات حاصل کرنے کے لئے ہندوؤں سے گھٹ جوڑ کرنے کو شرعی لحاظ سے غلط ثابت کیا گیا چنانچہ تحریک کانگریس میں شمولیت کے متعلق آپ کا فتویٰ مکتوبات مذکور میں اب تک موجود ہے جس میں آپ نے تصریح فرمائی ہے کہ مسلمانوں کے لئے یہ شمولیت ہرگز درست نہیں۔“

(مولانا فیض احمد: مقدمہ تحقیق الحق فی کلمۃ الحق: ص ۱۶)

پیر صاحب گولڑوی کی رائے محض ایک شخص کی رائے تھی بلکہ ایک ایسے عظیم انسان کی رائے تھی جو اپنے دور میں ملت اسلامیہ کے عوام و خواص کے لئے یکساں طور پر عقیدت و احترام کا مرکز و محور تھا، تصوف کے بعض دقیق مسائل خصوصاً مسئلہ وحدت الوجود کی تفہیم کے سلسلے میں حضرت علامہ اقبال مرحوم نے آپ کی طرف بذریعہ خط رجوع کیا تھا، دراصل یہ ایسے عظیم دینی و روحانی پیشواؤں کی بروقت رہنمائی ہی تھی جو مسلمانان ہند کو تحریک خلافت کے طوفانی اور بیجان دور میں اس انجام سے بچا گئی جس سے گاندھی کی گہری سیاست انہیں دوچار کرنا چاہتی تھی۔

امیر ملت پیر جماعت علی شاہ محدث علی پوری قدس سرہ العزیز، ملت احناف ہند کے وہ ممتاز روحانی قائد تھے جو نصف صدی سے زائد عرصے تک مسلمانوں کی سیاست ملی اور اصلاح و ارشاد کے میدانوں میں مسلسل سرگرم رہے، آپ جلالی اور تحریکی طبیعت کے مالک تھے، حرکت اور سرگرمی کی زندگی آپ کو زیادہ پسند تھی۔

(قاضی عبدالصطفیٰ کامل: امیر ملت پیر جماعت علی شاہ محدث علی پوری، (مضمون)، روزنامہ جمہور، لاہور، ۱۲ مئی ۱۹۷۳ء)

مسئلہ خلافت کے ساتھ تمام مسلمانوں کو ہمدردی تھی، حنفی علماء اور صوفیا اسی موقف پر گامزن تھے، فاضل بریلوی اور دیگر اکابر احناف نے خلافت کی تائید و حمایت صراحت کے ساتھ کی تھی، ان بزرگوں کو تشویش اس بات پر تھی کہ اس موقع پر کانگریس ہند و مسلم اتحاد کی ختم ریزی نہایت خطرناک طریقے سے کر رہی تھی، پیر صاحب علی پوری نے تحریک خلافت کے ساتھ عملی تعاون کیا ہزاروں روپیہ کا فنڈ مہیا کیا، دورے کئے اور متعدد تاریخی اجتماعات کی صدارتیں کیں، وہ اپنے کام کا مزاج ایسا بنا دیتے جس سے مسلم قوم کی انفرادیت کو ابھرنے میں مدد ملتی، ۱۹۲۱ء میں لائل پور و سٹرکٹ خلافت کانفرنس کی صدارت آپ نے فرمائی، خطبہ صدارت سے چند الفاظ ملاحظہ ہوں :

”..... بعض اصحاب کہتے ہیں کہ میں نے خدمت خلافت میں حصہ نہیں لیا..... میں نے آج تک ساڑھے سترہ سو روپیہ اپنی جیب سے خدمت خلافت کے لئے پیش کیا ہے اور جو سرمایہ میرے باران طریقت نے جمع کیا ہے وہ کئی لاکھ ہے..... مجھے سمرنا کے مظلومین سے اپنے ترک بھائیوں سے ہمدردی ہے، بھلا اللہ کہ میں مسلمان ہوں، باایمان ہوں، آل رسول ہوں..... مجھے ترکوں سے محبت ہے، اپنے خلیفۃ المسلمین سے عقیدت ہے، ایمان کس چیز کو کہتے ہیں، ایمان محبت رسول ﷺ کو کہتے ہیں، رسول پاک ﷺ سے جس قدر محبت ہوگی اس قدر ایمان کامل ہوگا..... آنکھیں کھولو! اپنے ایمان کی

استقامت کے لئے کوشش کرو، رسول پاک سے محبت کو بڑھاؤ، تم کوشش کرو گے تو مومن مسلمان بن جاؤ گے، کہا جاتا ہے کہ میں انگریزوں سے ڈرتا ہوں، میں ان کا طرفدار ہوں، اب تم ہی بتاؤ میں نے ان کا کون سا خطاب قبول کیا، کون سی جاگیر حکومت سے قبول کی، کون سا تحفہ یا سندی؟..... مجھے انگریزوں سے کیا ڈر..... مجھے انگریزوں کی خوشامد سے کیا واسطہ؟ میرا راز قیام میرا مالک خدائے برتر ہے، مسلمانوں کو خوشامد سے کیا نسبت؟ میں مسلمان ہوں ہوں، مسلمان کے گھر پیدا ہوا ہوں۔“

(پیر جماعت علی شاہ محدث علی پوری، خطبہ صدارت خلافت کانفرنس ضلع لائل پور، منعقدہ ۳، ۴ مارچ ۱۹۶۱ء)

تحریک خلافت میں کانگریسی عناصر یہ منصوبے رکھتے تھے کہ جوش میں پھرے ہوئے مسلمانوں کو ہلاکت کی ایسی وادیوں میں پھینک دیا جائے کہ ان کی قوت اور سکت ہمیشہ کے لئے ختم ہو جائے، ترک موالات کی اگلی صفوں میں بھی مسلمانوں کو لانے کی کوشش کی جا رہی تھی، اور ہجرت کی تحریک تو کاملہ مسلمانوں پر اثر انداز ہونے کو تھی، ترک موالات کے سلسلے میں فاضل بریلوی اور دیگر احناف کے فتویٰ نے مسلمانوں کو متنبہ کیا، تحریک ہجرت کا دائرہ عمل زیادہ تر شمال مغربی ہند بالخصوص سرحد اور پنجاب کے متصل بہ سرحد علاقوں میں تھا، یہاں محدث علی پوری کی رہنمائی سے ملت کا سوا اعلیٰ عظیم کانگریسیوں کے منصوبے کی حقیقت سے آگاہ ہو گیا، حضرت علی پوری کے ایک سوانح نگار لکھتے ہیں :

”کانگریس کو یہ موقع ہاتھ آیا کہ مسلمانوں کے جوش سے فائدہ اٹھا کر انہیں قربانی کا بکرا بنایا جائے، انہوں نے خلافت کمیٹیوں سے تعاون کیا اور کانگریسیوں مولویوں نے فتویٰ دیا ”ہندوستان سے ہجرت فرض ہے۔“

ہندوؤں کا مقصد یہ تھا کہ مسلمان ہندوستان سے چلے جائیں یا جائیدادیں وغیرہ بیچ کر تباہ ہو جائیں، سابقہ سرحد کا بل کے قریب تھی، اس لئے غیور اور جوشیلے سادہ لوح پٹھانوں میں زیادہ جوش تھا، قافلے دھڑا دھڑ تیار ہو کر کاہل جا رہے تھے۔ ایک وفد اعلیٰ حضرت (محدث علی پوری) رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں بھیجا جو حضور قبلہ عالم سے رہنمائی میں ملا اور لاہور تک ہمراہ رہا، حضور قبلہ عالم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا :

”تمام مسلمانوں سے کہہ دو کوئی ہجرت نہ کرے، کوئی ہجرت نہ کرے! اگر ہجرت فرض ہے تو یہ مولوی خود کیوں نہیں کرتے، جب ہجرت فرض ہوگی، میں خود پہلے کروں گا، اور یہ ہجرت مدینہ منورہ کو ہوگی، جاؤ سب کو منع کر دو، چند دن میں دیکھ لو گے کہ اس تحریک کا حشر کیا ہوتا ہے؟

ابھی دو ہفتے نہ گزرے تھے کہ گئے ہوئے قافلے واپس آنا شروع ہو گئے ان کو کاہل میں داخلہ کی اجازت نہ ملی، ادھر جائیدادیں بیچ چکے تھے، ادھر جگہ نہ ملی۔“

(مولانا محمد فاضل: امیر ملت..... درجہ نامہ انوار الصوفیہ، قصور، اپریل، مئی ۱۹۶۱ء، ص ۵۷)

ہندو قیادت کے اصل ارادے اس حقیقت سے ظاہر ہو جاتے ہیں کہ تحریک خلافت اور ترک موالات کے جلو میں شادی یعنی

مسلمانوں کو بحیرہ ہندو بنانے کی تحریک شروع کر دی گئی، اس موقع پر بھی پیر صاحب علی پوری نے نہایت مجاہدانہ کام کیا، آریہ سماجی لیڈر شردھانند نے..... اعلان کیا کہ وہ ہندوستان کی نو مسلم اقوام کو دوبارہ ہندو بنائے گا، یہ مسلمانوں کے لئے زبردست چیلنج تھا، امیر ملت نے اس چیلنج کا مقابلہ کرنے کے لئے آگرہ میں پہنچ کر اپنا تبلیغی کیمپ قائم کیا اور وہاں سے مبلغین کی پارٹیاں ان مختلف علاقوں میں بھیجی شروع کر دیں، جس جگہ سے اطلاع ملتی کہ شردھانند کے چیلوہاں پہنچے ہیں۔

(قاضی عبدالمصطفیٰ کامل: امیر ملت..... روزنامہ جمہور، لاہور، ۱۲ مئی ۱۹۷۳ء)

احناف کے علماء اور مشائخ نے اور ان کی قائم کردہ تبلیغی تنظیموں، مثلاً جماعت رضائے مصطفیٰ (بریلی)، جامعہ نعیمیہ مراد آباد، انجمن نعمانیہ لاہور اور انجمن خدام الصوفیہ نے شدھی کے زمانے میں باہم اشتراک سے تبلیغی جماعتوں کے وفد آگرہ میں پہنچے تھے، نومبر ۱۹۲۳ء میں امیر ملت خود آگرہ تشریف لے گئے اور علاقہ ارداد میں اکیس تبلیغی اجتماعات سے خطاب کیا، اسی موقع پر اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے خلف اصغر مفتی اعظم ہند حضرت مولانا شاہ مصطفیٰ رضا خاں بریلوی اور صدر الافاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی کے ساتھ بھی حضرت امیر ملت کی ملاقاتیں ہوئیں۔

(کلیم جماعتی مجددی: نقوش مبین (مضمون) درماہنامہ انوار الصوفیہ، قصور، اپریل، مئی ۱۹۶۱ء، ص ۳۰)

مولانا عبدالحق حقانی (مؤلف تفسیر حقانی) کے برادر زادے حکیم محمد اسحاق حقانی نے ۱۹۲۳ء میں آگرہ سے مسلمانوں کو فتنہ ارداد کے مقابلے کے لئے دعوت تبلیغ دی تھی، انہوں نے جماعت رضائے مصطفیٰ بریلی اور پیر صاحب علی پوری کے مبلغین کا خصوصی ذکر کیا تھا اور مؤخر الذکر کے مخلصانہ طریق کاری کی بطور خاص تعریف کی تھی۔

(خلاصۃ العائد و حیات حقانی، ص ۱۷۶)

۱۹۱۹-۲۰ء سے ۱۹۲۵-۲۶ء تک کا زمانہ تحریک خلافت، ترک موالات، ہجرت اور فتنہ ارداد جیسے طوفانوں کا زمانہ تھا اور یہی وہ دور تھا جس میں ملت مسلمہ اور ہندو کے درمیان مسلم قومیت اور ہندوستانی قومیت کی نظریاتی جنگ لڑی گئی، علمائے احناف نے اس جنگ میں اپنا وزن و قومی نظریے کے پلڑے میں ڈالا اور اس طرح انہوں نے کمال بصیرت سے کام لیتے ہوئے تحریک پاکستان کے لئے راستہ صاف کیا، اسی داستان کی کچھ جھلکیاں مختصراً اوپر بیان کی گئیں ہیں۔

۱۹۳۰ء میں علامہ اقبال کے خطبہ لاہور آباد سے مسلمانوں کی تحریک ایک نئے دور میں داخل ہوئی، یہ دور، وضاحت، تحقیق اور منزل کے تعین کا دور متصور ہونا چاہئے، اقبال نے مسلمانوں کے لئے جداگانہ قومیت اور جداگانہ وطن کی بات ایسے انداز میں کی کہ گویا لوگوں کو زبان مل گئی، ادھر کانگریس نواز حلقوں اور نیشنلسٹ علماء نے اقبال کی تجویز پر لے دے شروع کر دی، اسی سلسلے میں جمعیتہ العلماء ہند کے زعمیم اور دیوبند کے رئیس مولانا حسین احمد دینی (دیوبندی) کی طرف سے اقبال کے نظریہ قومی کی شدید تردید بلکہ مذمت کی گئی۔

علمائے احناف نے اس کشمکش میں علامہ اقبال سے ہم نوائی کرتے ہوئے مسلمانوں کے لئے جداگانہ قومیت اور جداگانہ وطن کی اعلانیہ تائید کی، مولانا نعیم الدین مراد آبادی، صدر الافاضل کا نام اوپر آچکا ہے، آپ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی تیار کردہ جماعت کے ایک

جواں سال مگر فاضل رکن تھے، فاضل بریلوی کے بعد مولانا مراد آبادی نے پیر صاحب علی پوری کی سرپرستی میں اپنا مشن جاری رکھا ہوا تھا، مولانا مراد آبادی کی نگرانی میں مراد آبادی سے احناف اہل سنت کا ایک ترجمان ماہنامہ ”السواد الاعظم“ شائع ہوتا تھا، اس پرچے کے شعبان ۱۳۴۹ھ (۱۹۳۰ء) کے شمارے میں ادارتی کالموں میں حضرت علامہ اقبال کے خطبہ مذکور سے بحث کرتے ہوئے یوں اظہار خیال کیا گیا :

”ڈاکٹر اقبال کی رائے پر کہ ہندوستان کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا جائے، ایک حصہ ہندوؤں کے زیر اقتدار ہو، دوسرا مسلمانوں کے، ہندوؤں کو کس قدر اس پر غیظ آیا! یہ ہندو اخبارات دیکھنے سے ظاہر ہوگا، کیا یہ کوئی نا انصافی کی بات تھی، اگر اس سے ایک طرف مسلمانوں کو کوئی فائدہ پہنچتا تھا تو ہندوؤں کو بھی اسی نسبت سے فائدہ ملتا..... اس کو تو کون جانتا ہے کہ پردہ غیب سے کیا ظہور کرے گا اور مستقبل کیا صورتیں سامنے لائے گا، لیکن ہندو اس وقت خالی ایسی بات بھی نوک زبان پر لانے کے لئے تیار نہیں ہیں، جو مسلمانوں کو اچھی معلوم ہو، اس حالت میں بھی اگر کوئی مسلمان کہلانے والی جماعت ہندوؤں کا کلمہ پڑھتی ہے اور اپنی اس پرانی فرسودہ لکیر کو چپا کرے تو اس پر ہزار فسوس! کاش اس وقت یہ حضرات خاموش ہو جائیں اور کام کرنے والوں کو کام کر لینے دیں۔“

(مولانا عمر نعیمی، ادارہ ماہنامہ سواد اعظم، شعبان ۱۳۴۹ھ (۱۹۳۰ء)، ص ۱۳)

”قرارداد پاکستان کے لئے ۱۹۴۰ء کے تاریخی اجلاس لاہور میں سٹیج پر جو دینی رہنما موجود تھے، ان میں دو ممتاز حنفی علماء مولانا عبد الماجد بدایونی (مرحوم) اور مولانا عبدالغفور ہزاروی (مرحوم) شامل تھے، مولانا بدایونی نے قرارداد فلسطین کی تائید میں تقریر بھی کی تھی۔“

(pirzada sharifuddin, syed: the pakistan resolution and the historic

lahore session, p59)

اسی سال یعنی ۱۹۴۰ء کے شمارہ اپریل میں ماہنامہ انوار الصوفیہ کے اوراق پر مسلم لیگ کی حمایت میں امیر ملت محمد علی پوری کا یہ اعلان شائع ہوا :

”میری ایک اسلامی جماعت ہے مسلمانو! سب اس میں شامل ہو جاؤ، کانگریس سے یہ توقع کرنا کہ وہ مسلمانوں کی حمایت کرے گی، فضول ہے۔“

(ماہنامہ انوار الصوفیہ، شمارہ اپریل ۱۹۴۰ء، ص ۸۔ دوبارہ شائع شدہ در انوار الصوفیہ، قصور، شمارہ اپریل، مئی ۱۹۶۱ء، ص ۳۷)

۱۹۴۵ء میں مسلم لیگ علامہ المسلمین کے دلوں کی دھڑکن بن کر سیاست ملی میں اہم کردار ادا کر رہی تھی، اسی سال کے اواخر میں انتخابی مہم بھی درپیش آئی، کانگریس نواز عناصر اور پنجاب کے یونینسٹ مسلم لیگ کو نچا دکھانے کے لئے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے تھے، اس موقع پر پنجاب کے حنفی مشائخ کرام کی تائید سے مسلم لیگ کی انتخابی مہم کو بے حد تقویت ملی، اس سلسلے میں پیر صاحب علی پوری اور امیر حزب اللہ پیر صاحب جلال پوری کے فرمودات تو صراحت کے ساتھ ریکارڈ میں موجود ہیں، پیر صاحب جلال پوری امیر حزب اللہ کا حسب ذیل

اعلان ۲۷ نومبر ۱۹۳۵ء کو شائع ہوا تھا :

” نہ صرف اپنے حلقہ نیابت میں اس امیدوار ہی کو ووٹ دینے چاہئیں جسے مسلم لیگ نے ٹکٹ دے کر کھڑا کیا ہو، بلکہ اپنے حلقہ اثر میں اسے کامیاب بنانے کے لئے اپنی تمام کوششیں وقف کر دیں تاکہ ہم دنیا کے سامنے یہ ثابت کر سکیں کہ مسلمانوں کے اندر ابھی تک اسلام کے عروج و ترقی اور مسلمانوں کی بہتری و برتری کے احساسات بدرجہ اتم موجود ہیں، پہلے انتخابات کی طرح، اس سال قومی تعلقات، رشتہ داریوں کے سوالات اور دھڑ بند یوں کے قصے سامنے نہیں آنے چاہئیں بلکہ صرف ایک سوال کو علامۃ المسلمین کے لئے جاذب توجہ بنادیا جائے کہ کیا وہ ہندوستان میں انگریز کی غلامی سے آزاد ہو کر ہندو کی غلامی قبول کرنا چاہتے ہیں؟“۔

(ڈاکٹر عبدالغنی: امیر حزب اللہ، ص ۴۱۶)

اسی نومبر ۱۹۳۵ء میں پیر صاحب علی پوری کی طرف سے مسلم لیگ کی حمایت میں ایک بار پھر اعلان کیا گیا، اس کی صورت یہ بنی کہ نومبر کے آخری ہفتہ یا دسمبر کے اوائل میں پشاور میں ”شریعت کانفرنس“ کے عنوان سے بہت بڑا اجتماع ہوا، یہ مسلم لیگ کی حمایت کے لئے تھا اور پیر صاحب نے اس میں شمولیت فرمائی تھی، مگر آپ کی علالت کے باعث آپ کے صاحبزادے پیر محمد حسین علی پوری نے اس اجلاس میں شرکت کی، اس موقع پر روزنامہ شہباز لاہور نے ۲۰ نومبر ۱۹۳۵ء کو پیر صاحب علی پوری کی طرف منسوب کر کے یہ اعلان چھاپ دیا کہ ”مسلمان اس کانفرنس میں شریک نہ ہوں“ اس سلسلے میں پیر صاحب کا جواب کوہاٹ کے اخبار ”ہمد“ میں شائع ہوا، اس کے چند الفاظ یہ ہیں :

”اخبار کا ایڈیٹر یہ نہ سمجھا، جب میں فتویٰ دے چکا ہوں کہ جو مسلمان مسلم لیگ کو ووٹ نہ دیوے، اس کا جنازہ نہ پڑھو، اور مسلمانوں کی قبروں میں دفن نہ کرو، پھر میں یہ کیسے لکھ سکتا ہوں..... فقیر اپنے فتویٰ کا دوبارہ اعلان کرتا ہے کہ جو مسلم لیگ کا مخالف ہے، خواہ کوئی ہو، اگر وہ مر جائے تو اس کا جنازہ نہ پڑھا جائے۔“

(”ہمد“، (اخبار)، کوہاٹ، ۱۲ دسمبر ۱۹۳۵ء۔ دوبارہ اشاعت درمیان نامہ انوار الصوفیہ، قصور، اپریل، مئی، ۱۹۶۱ء، ص ۶۲، ۶۳)

تحریک پاکستان کے سلسلے میں منعقد ہونے والے جلسوں میں پیر صاحب علی پوری کے خطابات بالعموم ان فقرات پر مکمل ہوئے :

”مسلمانو! دو جھنڈے ہیں: ایک مسلمانوں کا اور دوسرا ہندوؤں کا، بتاؤ کس کے پرچم کے سایے میں رہنا چاہتے ہو؟“

(قاضی عبدالمصطفیٰ کامل: وقوفی نظریہ اور علمائے اہل سنت، ص ۱۳)

۱۹۳۶ء کا سال تحریک پاکستان کے لئے فیصلہ کن تھا، پاک و ہند کے ہر شہر و قریہ میں پاکستان کی جنگ لڑی جا رہی تھی تحریک کے موافقین اور مخالفین، دونوں ہی گروہ اپنے اپنے کام میں سرگرم تھے، جوش اور جذبات کا غلبہ تھا، نعروں کو واضح اور سرگرمیوں کو مربوط و منظم کرنے کے لئے علمائے احناف نے تمام مبلغین کو ایک عظیم الشان مرکزی اجتماع میں جمع کر لیا، یہ اجتماع اپریل ۱۹۳۶ء کے آخری ہفتے میں ”آل انڈیا سنی کانفرنس“ کے نام سے بنارس میں منعقد کیا گیا، بنارس میں حضرت صدر الافاضل مراد آبادی کے بعض مخلص احباب اور

حضرت امیر ملت علی پوری کے اکثر معتقدین کی ایک ایسی تحریک جماعت موجود تھی جس نے اس عظیم تاریخی اجتماع کے ساتھ تعاون اور حسن انتظام کی ایک عمدہ مثال قائم کی، بلاشبہ پاکستان و ہند کے گوشے گوشے سے حنفی (سنی بریلوی مکتب کے) علماء اور عوام مندوبین کی شکل میں اس کانفرنس میں جمع ہوئے، اس تاریخی ہفتے میں ہندوستان ریلوے کی وہ تمام ٹرینیں جو بنارس کی طرف جاتی تھیں سنی کانفرنس کے مندوبین سے بھری ہوئیں۔

اس کانفرنس کے سرپرست حضرت محدث علی پوری تھے، البتہ کام کی اکثر ذمہ داری حضرت صدر الافاضل پر تھی، مجلس استقبالیہ کے صدر حضرت سید محمد اشرفی محدث کچھوچھوی (قدس سرہ) تھے، ان کے خطبے سے چند الفاظ ملاحظہ ہوں :

”..... سارے ملک کو تجربہ ہو چکا ہے کہ آوارہ تعلیم گاہوں کے طلباء نے قبلہ کی طرف سے منہ پھیر کر اپنی توجہات تعبد کو راشٹرپاپوں کی طرف پھیر لیا..... مدینہ نے مکہ چھوڑا..... صدر المدینہ نے مدینہ چھوڑا اور بالکل چھوڑا اور دشمنان حرمین سے رشتہ جوڑا، اب قرآن شریف اس لئے پڑھایا جاتا ہے کہ مسلمانوں سے کوئی تعلق نہ رہے..... کیسی ناپاک تعلیم ہے جو پاکستان کے تصور سے لرز اٹھے، اور پاکستان میں جس کو اپنی زندگی محال نظر آئے، اسلامی تلوار کی آزادی میں اپنی موت معلوم ہو۔“

(سید محمد اشرفی کچھوچھوی، خطبہ استقبالیہ بنارس کانفرنس، مطبوعہ مراد آباد، ص ۱۵، ۱۶)

کانفرنس کا ایک خصوصی اجلاس ۲۹ اپریل ۱۹۴۶ء، نوبے صبح، اندرون باغ فاطمہ (بنارس) میں منعقد ہوا، اس اجلاس میں جملہ مشائخ و علمائے احناف کی طرف سے پاکستان کی تائید میں یہ قرارداد منظور کی گئی :

”آل انڈیائی سنی کانفرنس کا یہ اجلاس، مطالبہ پاکستان کی پرزور حمایت کرتا ہے اور اعلان کرتا ہے کہ علماء و مشائخ اہل سنت، اسلامی حکومت کے قیام کی تحریک کو کامیاب بنانے کے لئے ہر امکانی قربانی کے واسطے تیار ہیں اور یہ اپنا فرض سمجھتے ہیں کہ ایک ایسی حکومت قائم کریں، جو قرآن کریم اور حدیث نبوی کی روشنی میں فقہی اصول کے مطابق ہو۔“

(تحریک پاکستان کی چند گزشتہ کڑیاں (مضمون)، در روز نامہ نوائے وقت لاہور ۱۸ اگست ۱۹۶۸ء)

آل انڈیائی سنی کانفرنس دراصل ایک ادارہ تھا، جس کے پیچھے علماء و مشائخ احناف کی تبلیغی و تحریکی سرگرمیاں جاری تھیں، اس کے اجلاس ۱۹۲۳ء تا ۱۹۴۶ء پاک و ہند کے مختلف علاقوں میں منعقد ہوتے چلے آئے تھے اور اس سلسلے کی آخری کڑی مذکورہ بالا بنارس کانفرنس تھی، اس ادارے کے علاوہ احناف کی قائم کردہ دیگر بہت سی دینی، تبلیغی و تعلیمی تنظیمیں اور انجمنیں ایسی تھیں، جو تحریک خلافت کے دور سے لے کر تحریک پاکستان کے آخری سالوں تک اپنے اپنے انداز میں تحریک کے مقاصد کے لئے نہایت مفید کام کرتی رہیں، ان میں انجمن نعمانیہ ہند (لاہور)، انجمن خدام الصوفیہ ہند (سیالکوٹ)، انجمن حزب الاحناف (لاہور)، انجمن نعیمیہ (مراد آباد)، جمہوریت اسلامیہ (مراد آباد)، جماعت رضائے مصطفیٰ (بریلی)، انجمن انصار الاسلام (مارہرہ) اور انجمن تبلیغ الاحناف (امر تسر) (اب لاہور) جیسے چند معروف اداروں کے نام بطور مثال پیش کئے جاسکتے ہیں، ان کے ساتھ اور بہت سے ادارے بھی مصروف کار تھے۔

احناف کے دینی تبلیغی پرچے بھی مثلاً ماہنامہ ”رسالہ“ انجمن نعمانیہ لاہور، ماہنامہ انوار الصوفیہ (لاہور، سیالکوٹ، قصور)، سواد اعظم (مراد آباد)، ادارہ الفقیرہ (امرتسر) وغیرہ بھی دو قومی نظریہ اور تحریک پاکستان کی نقابت و ترجمانی کا کام انجام دیتے تھے، شخصیات میں سے بھی اس مضمون میں سر دست چند ہی لوگوں کے کام پر کچھ لکھا جاسکا ہے ورنہ علمائے احناف میں اوپر مذکور ہونے والے اصحاب کے علاوہ مولانا شاہ عبدالحلیم میرٹھی، علامہ عبدالغفور ہزاروی، علامہ ابوالحسنات قادری، مولانا عبدالخامد بدایونی، مولانا عبدالستار خاں نیازی جیسے صد بار جال علم و فضل کی خدمات تحریک پاکستان میں اپنا مقام رکھتی ہیں۔

اسی طرح مشائخ احناف میں کچھ چھ اور مارہرہ کے بعد پنجاب، سندھ اور سرحد کے کثیر مشائخ مثلاً پیران تونسہ شریف، وسیال شریف، پیران چورہ شریف، پیر صاحب بھرچوٹی شریف، پیر صاحب مانگی شریف، پیر صاحب مکھڈ شریف، پیر صاحب زکوڑی شریف اور پیر صاحب گولڑہ شریف جیسے اکابر کی کارگزاریاں ہماری اس تحریک ملتی کے روشن اوراق ہیں، اس سے اندازہ ہوگا کہ ابھی ہم نے اس عظیم داستان کی چند جھلکیاں ہی مختصر انچیش کی ہیں اور داستان کا بہت بڑا حصہ ابھی باقی ہے۔

اند کے پیش تو گفتم غم دل ترسیدم
کہ تو آزرده شوی، ورنہ خن بسیار است

